

2012

Sanfankon: ¿Un Chino Yoruba?

Dentro de nuestras tradiciones religiosas, se encuentra un famoso "**Camino**" de Changó, en el cual fue a tierra China, pero su culto a través de los años se ha ido olvidando, a riesgo de perderse. Hoy muchos religiosos saben de quien se trata, sin embargo, apenas se menciona.

Águila de Ifá
Agua de Ifa Foundation

Serie Ensayos

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Sanfankon: ¿Un Yoruba Chino?

Águila de Ifá Foundation

2012 Copyright ©

Blog ISBN 0333-66-66-66

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

¿Quién es Sanfankón?

Otros Legados Chinos

Conclusiones

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

Prólogo

La historia Cultural de nuestra religión en Cuba, es rica y muy amplia. Muchas culturas aportaron a nuestra religión un poco de sus tradiciones y creencias, llegando a enriquecer aún más, la rica cultura Yoruba de nuestros viejos. Musulmanes traídos como esclavos, indios, diferentes etnias que vinieron de esclavos, españoles, “**Isleños**” (canarios) y chinos, todos ellos enriquecieron nuestra tradición, aportando cada uno a su vez, a la rica cultura cubana.

Para nosotros los afrocubanos, **Sanfankón** es un hecho y todos sabemos que es un “**camino**” de Changó en tierra china. Muchas veces veremos que cuando se comenta de este asunto a las personas que vienen del tradicionalismo nigeriano, es causa de burlas y hasta de agrias discusiones. De hecho, ellos lo ven como un cuento más de Doña **Lydia Cabrera**, ya que en su ignorancia, buscan cualquier cosa como un asidero desde donde agarrarse a insultar, descalificar y hasta mofarse de mala forma, de los marcos de creencias afrocubanos, solo para quedar luego como lo que son: **Grandes Ignorantes**. Lo peor es que se burlan y hablan como si estos fenómenos, no se hubiesen dado en Nigeria, que al igual que en Cuba fueron obligados por las circunstancias, tal como se ve en ciertas regiones de Nigeria, donde **Jesús Cristo** es visto y venerado como un Orisha más del Panteón, lo mismo que **Mahoma**. En otras palabras, el burro, nos dice orejones.

El gran problema, es que para sostener el punto, muchos no saben como es que llegó a convertirse Changó en chino y su historia en Cuba. **Sanfankón** o **Changó Fankón**, inclusive tiene registrado un **Patakí** en un **Odu** de nuestro Corpus de Ifá (**Osa Bara**), el cual nos dice que en China fue llamado: Chino, pero no legítimo y otra versión nos cuenta como fue a una tierra donde todos eran pequeños y tenían los ojos pequeños y él mismo se convirtió en un chino y que al regresar a tierra Yoruba, Orunmila lo reconoció y lo volvió a su estado original.

De hecho, nuestro Corpus de Ifá, nos habla de la incorporación de ciertas creencias chinas, diciéndonos por ejemplo, que hay **Odus** de tierra china, (**Osa Bara** y **Otura She**) o nos habla que la persona tiene entidades espirituales chinas (**Otura Tiyú** y **Otura She**) o que debe tenerse una imagen del Buda (**Otura She**) y hasta hacerse un atributo especial (**Inshe Ozáin**) que obviamente es de tierra China (**Otura Tiyú**).

Sin embargo, el centro de Burla, que he dado en llamar el centro de Ignorancia de los “**Tradicionalistas Castos y Puros**”, nos llega como se dijo, por lo escueto que han leído en el libro **El Monte** de Doña **Lydia Cabrera** en la página 24:

“La brujería china es tan hermética, que Calazán Herrera – su nombre aparecerá continuamente a lo largo de estas notas – quien para saber “ha caminado toda la Isla” jamás pudo penetrar ninguno de los secretos ni aprender nada de ellos. Solamente sabe que comen a menudo una pasta

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

*de carne de murciélago en la que van molidos los ojos y los sesos, excelente para conservar la vista; que confeccionan con la lechuga un veneno muy activo; que **la lámpara que encienden a Sanfancón alumbra**, pero no arde; que siempre tienen detrás de la puerta un recipiente lleno de agua encantada que lanzan a espaldas de la persona que quieren dañar y que alimentan muy bien a sus muertos”.*

Lo cierto es que **Changó San Fan Con**, es una entidad netamente cubana, pero solo después de haber pasado por un proceso, que no solo se dio con otras etnias africanas, sino con otras razas, incluyendo la china. Es claro que este proceso, se dio a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pero el fenómeno del sincretismo no es algo que inventaron los Yoruba, ni fueron los únicos que se vieron forzados a esta práctica. De hecho, esto no dejó de suceder con una cultura minoritaria y que también se veía imposibilitada a su propia libertad de culto, al igual que sus hermanos en desgracia: Los Chinos. Pero el fenómeno, no solo fue el sincretismo, sino el doble Sincretismo, fenómeno que ya hemos visto en otros trabajos como sucedió con Asojuano, pero este vino de una forma mucho más particular, dando como resultado a **Sanfankón**, una deidad surgida de la necesidad de poder vivir en Dos Mundos: El mundo de los Blancos que los oprimía y el Mundo de los Negros, con los que vivían.

Nuevamente, te advierto, que esta es una opinión y análisis personal de los hechos, basados en historia, antropología, etnología y de hecho, en simbología e iconografía china. No es que fue así, es solo la deducción de mis propias percepciones del asunto y no es que sea una verdad revelada, ni algo incuestionable y mucho menos algo que lía me haya dicho que es así. Nuevamente te digo, que el escrito es producto de mis investigaciones, basado en el análisis de datos de otros grandes maestros y algunos estudios en la gran colonia China de mi país, pero no soy un ser infalible, ni tampoco estoy eximido de tener también, errores de juicio. Con esta mentalidad es que debes leerlo y no como una verdad escrita en piedra, algo que no es posible para nadie, más cuando a estas alturas, los hechos están escondidos detrás del misticismo y el hermetismo que presentaron los chinos en Cuba.

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

Introducción

La historia de la Inmigración de chinos a América fue quizás tanto o más abrupta, que la llegada de nuestros ancestros yorubas. Muchos son los que desconocen las causas de tan brutal llegada como mano de obra semi-esclava a nuestras tierras. Esta llegada se debió, a una de las guerras más **VERGONZOSAS**, que haya podido registrar la historia: Las grandes potencias mundiales defendían, promulgaban y lucraban con el tráfico de estupefacientes. Estas fueron las llamadas: **Guerras del Opio** o si se quiere La Diplomacia de los Cañones.

Para los años 1830s, el Reino Unido buscaba la apertura comercial con China, pero no tenía nada que comerciar. Al no tener nada con que comerciar, Reino Unido decide exportar a China el opio producido en India, convirtiéndose de esta forma en la punta de lanza para ser narcotraficantes junto con Francia y Estados Unidos. El gobierno imperial de China no lo permitía, hasta que esta "**intransigencia**" de China, finalmente libró un conflicto armado entre 1839 y 1842, por las "**diferencias**" en cuanto al comercio de opio en China continental. Como ya dijimos, el comercio con China era complicado, ya que las naciones occidentales no poseían nada de valor para intercambiar, por lo que se empezó a buscar distintos métodos. Para 1839, el opio surtido por Estados Unidos, Reino Unido y Francia había alcanzado a los campesinos aislados y los obreros gastaban 2/3 de sus ganancias para mantener su adicción.

Ante esto, el emperador chino prohibió el opio y expulsó a los comerciantes británicos, quienes al llegar a Londres se quejaron ante el gobierno británico, el cual decidió atacar a China con su poderosa flota para obligarla a comprar el opio cultivado en la India británica. Las tropas chinas no pudieron hacer frente a los británicos, se rindieron ante ellos, y China tuvo que aceptar la rendición con la firma del Tratado de Nankín, el cual se firmó en el año de 1842 y estipulaba el fin de la **Primera guerra del Opio**. Con él, China cedía la isla de Hong Kong al Reino Unido y aceptaba la apertura de sus puertos al comercio internacional. El 1 de julio de 1997, Hong Kong fue devuelto a China (155 años después de la firma del tratado).

De esta guerra se desprendió el comercio humano hacia América y eran mano de obra semi esclava, que los británicos llamaban **Coolies (Culíes)**. La inmigración china hacia Cuba comenzó con el primer cargamento de chinos que llegó el 3 de junio de 1847 en el bergantín español "**Oquendo**", con **206** chinos. La travesía había durado ciento treinta y un días y seis chinos habían muerto en ese tiempo. El 12 de junio del mismo año llegó la fragata inglesa "**Duke of Argiles**" con 365 chinos, después de ciento veintitrés días de navegación; 35 chinos murieron en el viaje. Ambos cargamentos procedían de **Amoy**, uno de los puertos abiertos al comercio con los europeos.

Más chinos llegaron a América cuando las grandes potencias, no conforme con una, entablaron la Segunda Guerra del Opio (1856-1860). Otros chinos tomados

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

como prisioneros y otros atraídos por las riquezas que les ofrecían en América española, decidieron vender la fuerza de sus brazos firmando contratos de coloniaje por ocho años en condiciones de **semi-esclavitud**. Al firmar recibían doce pesos duros de anticipo, que luego sería descontado de su sueldo, de cuatro pesos mensuales, a razón de un peso al mes. La jornada era de doce horas diarias en el campo-muchas más si trabajaban en el servicio doméstico-. Se comprometían a trabajar para cualquier patrono a quien fueran cedidos; se les daba gratis dos mudos de ropa, una camisa de lana y una frazada anuales. Al terminar el contrato de ocho años tenían que pagarse por su cuenta el pasaje de regreso a China o reengancharse con otro patrono por igual tiempo. Al llegar a La Habana eran asignados a colonos y hacendados o dueños de cafetales por el precio de 170 pesos cada uno.

El trato por sus amos no difería en mucho del que recibían sus hermanos negros esclavos. Era corriente decir, "**voy a comprar un chino**", en vez de "**voy a contratar un chino**". Muchos eran arrebatados de sus aldeas por piratas que los transportaban en lanchas portuguesas a barcos anclados en Macao para su destino a las Antillas. Con ellos vino su filosofía de vida: "**Las Tres Vías**" una mezcla de Confucionismo, Taoísmo y Budismo. Cientos de miles de trabajadores chinos fueron traídos de Hong Kong, Macao y Taiwán durante las décadas siguientes para reemplazar y/o trabajar junto a los esclavos africanos.

Después de terminar los contratos de 8 años o de otra manera, adquirir, por decirlo de alguna manera, la obtención de su libertad, algunos de los inmigrantes chinos se establecieron permanentemente en Cuba, aunque la mayoría deseaba la repatriación. Unos 5.000 inmigrantes de los EE.UU., llegó a Cuba durante el siglo 19 para escapar de la discriminación del momento. Una pequeña ola de inmigrantes chinos también llegó durante el siglo 20 para escapar del caos político en China.

Ciento veinte mil Culíes cantoneses (todos hombres), entraron a Cuba bajo un contrato de 8 años y muchos no se casaron, Pero **Hung Hui** (1977) cita que había mucha actividad sexual entre las mujeres negras y los culíes cantoneses. De acuerdo a **Osberg** (1965), se extendía la práctica de los chinos libres de comprar mujeres negras como esclavas y la liberarlas expresamente para casarse. Para los años 1920s, llegaron treinta mil cantoneses más y las inmigraciones eran exclusivamente de hombres.

Como se puede ver, la interacción de los chinos llegados a Cuba, fue en su mayoría hombres que compraban esclavas negras con el fin de casarse con ellas. De esta particular mezcla racial, es que nos llega a los afrocubanos, uno de los caminos del Orisha Changó, bastante conocido, aunque no siempre reconocido como tal dentro del complejo religioso Ocha/ Ifá en Cuba: **Sanfankon**.

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

¿Quién es Sanfankón?

Como ya hemos dicho, Sanfankón, es un “**camino**” Chino de Changó. Para muchos religiosos hoy en día, esta es la única explicación que saben de esta deidad, hoy poco popular en nuestra religión. Pero este sincretismo tuvo que darse necesariamente en dos vías: Horizontal, o sea de los componentes sociales que tienen un mismo estatus, que en este caso son los yorubas con los chinos y de forma vertical, o sea de los estratos inferiores hacia los superiores de la sociedad, que en este caso fue de los chinos hacia el catolicismo blanco. Primero analizaremos, el sincretismo de vía horizontal.

Los chinos en Cuba se agruparon en varios tipos de asociaciones: territoriales, corporativas, políticas, de ayuda mutua y patronímica. Las primeras fueron La Unión (**Kit Yi Tong**), y Los Hermanos (**Heng Yi Tong**), que datan de 1867 y 1868 respectivamente. Las sociedades territoriales agrupan a los nacidos en la misma región o aldea. Las corporativas, a propietarios con fines de mutua protección ante la competencia. Las sociedades patronímicas son instituciones tradicionales, basadas en la organización de clanes por la vía paterna característica de la aldea china. Su principio es la asociación era derivada de la familia extendida y agrupa a los chinos que se definen como descendientes de un mismo antepasado común.

En el caso de Cuba, el antepasado común o **Ancestro Venerado** fue **Cuan Yu**, al que de acuerdo al conocimiento orientalista, se le dio el nombre de **Sanfancón**, **San Fancón**, **San Fan Con** o **San Fang Kong**, que en todo caso representa una corrupción del lenguaje occidental de **Cuan Yu**, quien después de su muerte se convirtió en **Kuan Kong**. Esta figura mítica la encontramos en el período de la Dinastía Han (220 - 280 n. e.), cuando una hermandad fue formada por tres legendarios **Ancestros/Guerreros/Filósofos**, llamados **Lao Pei**, **Cuan Yu** y **Chiong Fei** (Sus nombres en orden jerárquico de edad). Luego a ellos se unió un cuarto miembro: **Chiu Chi Long**.

Un hecho interesante que podemos ver en esto, es que **San Fan Con**, coincide con el establecimiento de la primera sociedad en base a clanes de la isla: La sociedad **Lung Con Cun Sol**, fundada en 1900 y compuesta por chinos que estaban directamente vinculados con los cuatro Antepasados y a los que se les rinde culto en la misma: **Lao Pei**, **Kuang Yu**, **Chiong Pei** y **Chiu Chi Lung**. En este punto vale destacar lo que decía la etnóloga Doña **Lydia Cabrera**, en el sentido que uno de sus informantes le había comentado que los chinos cuidaban muy bien a sus muertos. La adoración china de los ancestros es un punto común de la religión Yoruba y la de “**Las Tres Vías**”: el Budismo, el taoísmo y el confucionismo, al igual que también lo son muchos otros conocimientos herbolarios, que ellos se vieron forzados a adaptar.

A pesar de ser **Lao Pei** el último monarca de la **Dinastía Han**, el culto se centra en **Kuang Yu**, de quien cuenta la historia que fue un valeroso general, con gran sentido del honor y la lealtad. Es por ello que su nombre queda como **Kuang**

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Kong, ya que el término chino **Kong**, significa **Ancestro Venerado**. Pero esta veneración a los ancestros no debe ser pasada por alto. De hecho, es sabido que los chinos también montan muerto y es en este marco, que aparece la "**Leyenda de Cimarrones**", donde la tradición Oral de la provincia de Matanzas y recogida por Don **Antonio Chuffat Latour**, cuenta que un campesino de nombre **Chung Li**, fue poseído por el espíritu de **Kuang Kong**, quien habló por su boca y dio un mensaje claramente de estilo y forma confucianos, que se puede resumir: "*Soy el príncipe viajero que trae la buena ventura a los buenos hijos que recuerden el hogar abandonado*". De esta manera les deja el mensaje de vivir honestamente y compartir su arroz con los más necesitados, entre otras cosas que veremos más adelante.

Según algunos académicos cubanos, la causa de que **Kuang Yi** fuese absorbido en el sincretismo con Changó se debía a que era un guerrero valiente, ataviado en sedas rojas y que blandía la espada en cuanto imagen se conoce de él en Cuba. Adicionalmente aseguran que la posesión es frecuente bajo ciertas circunstancias, en algunos practicantes de la regla de Ocha, lo que equipara a los chinos con sus contrapartes yoruba. Aseguran que al ver que **Kuang Kong** viste de rojo, tiene una espada y que se manifestó montando en uno de sus descendientes y que tal como Santa Bárbara viste de rojo y tiene la misma arma, pero además también se manifiesta montado en sus hijos, pues el sincretismo con Changó cae por mera asociación. Obviamente no estamos de acuerdo. Me parece que debemos analizar las cosas con mayor profundidad, ya que este solo explica muy pobremente, el sincretismo horizontal que existe entre **Kuan Kong** y Changó. De hecho, es solo una justificación.

Los académicos cubanos también aseguran que **Kuang** degeneró en el lenguaje como **Fan** y **Kong** degeneró en **Kon**. Obviamente esta degeneración del lenguaje, quedaría llamando a la Deidad **Fan Kon**. Como santo masculino, entonces se le llamaría **San Fan Kon** y que a partir de entonces, **Sanfancón** quedó como avatar o "**camino**" de Changó y se integra al panteón yoruba adorado en la isla, específicamente en la región donde la presencia china se hace más evidentemente integrada a la población de origen yoruba, tal como pudimos ver en el hecho de que compraban esclavas negras para casarse con ellas. Esto nuevamente hace muy escueta la explicación, que no dice nada sobre el Sincretismo vertical existente con el catolicismo, ya que para hacer este sincretismo bastó tan solo poner el apócope de Santo: **San**.

Un punto que parece que siempre se pasa por alto, es el hecho que dentro de las culturas nada se absorbe o se toma, si no es considerado litúrgicamente correcto a sus creencias. No es posible, que se viera el recurso de tan solo ponerle "**San**" sin ninguna causa que los motivara a ellos a hacer la asociación del sincretismo, pero sigamos viendo el sincretismo horizontal y luego pasar al sincretismo vertical. A mi modo de ver, esta mezcla directa de chinos y sus esposas yoruba, es el epicentro real, de la aculturación de **San Fan Kong**, con la religión Yoruba.

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

Esta convivencia directa del chino con el yoruba, simplemente no se puede ver de manera particular para la adición de un sincretismo, ni yoruba ni católico, limitándola a un solo hecho como lo es el de la “**Leyenda de Cimarrones**”. Si bien es cierto que esta leyenda es un hecho importante y que marca un hito, los académicos cubanos solo ponen como punto común de la cultura china con la yoruba, la veneración y deificación de los ancestros a partir de una estructura ideológica que los considera guardianes del conocimiento, la ética y la moral; y un modelo de identidad; elementos que les permiten institucionalizar la comunidad entre vida y muerte, poniendo de manifiesto el aspecto sociofilosófico más importante de ambos sistemas de creencias: el sentido total de la vida.

Desde la perspectiva presentada, podemos ver que esto es un concepto débil, ya que no se analiza “**El Todo**” que lo hace litúrgicamente correcto y de esta forma el proceso sirva el doble propósito que tiene la práctica del sincretismo: 1) Esconder la verdadera creencia detrás de una deidad “**aceptada**” y 2) seguir la adoración de la propia deidad lo más apegado que pueda ser posible, a la propia tradición. Si estos elementos no se cumplen, no hay sincretismo posible, ya que simplemente la propia cultura sería absorbida por la cultura que se pretende evitar que se imponga. De hecho, si esto no se hace de esta forma dentro del sincretismo, entonces el creyente se expone a un peligro peor: Ser descubierto y recibir el castigo a su osadía.

Es más, dentro de los errores que hemos mencionado, también hemos podido notar que dan similitudes a las prácticas médicas, que no dejan de ser meramente coincidentales solo en ciertos aspectos, como lo puede ser el uso de la herbolaria y ciertos símbolos que demuestran su eficacia, que se basan en la comunicación con el paciente, el conocimiento re-actualizado del entorno (la herbolaria autóctona) y la aplicación de elementos naturales. Sin embargo, se quiere aplicar a este marco médico de creencias la acción ritual que manipula las fuerzas espirituales-naturales en función curativa y la dependencia divina del éxito de este proceso, que se erige como alternativa a la medicina institucional.

Sin embargo, la medicina tradicional china, si bien es cierto que se basa en sistemas empíricos al igual que los yoruba, no tiene que ver ni con rituales ni con Deidades en el aspecto de la salud, ya que ellos van a controlar el Qi o la fuerza vital Universal, lo cual hacen a partir de su complejo sistema de cinco elementos, las plantas y los doce meridianos de acupuntura. Ellos, no tienen la dependencia divina como una opción para la curación y no creen en fuerzas espirituales, dentro del marco de la salud. De hecho, no hay aspectos rituales ni divinos contemplados dentro de los libros de Medicina Tradicional China, ya que todo se basa en las energías del cosmos y no de los dioses. De hecho, el médico tradicional chino, no era sacerdote, era solo **MÉDICO**. Que existían sacerdotes que eran médicos, es otra cosa. En China, el médico era médico y el sacerdote era sacerdote, dos cosas separadas. Es más, muchos han llegado al extremo de querer dar similitud a los 64 hexagramas del sistema de adivinación **I Ching**, queriendo llevarlo a una similitud con Oráculo de Ifá, cuando este tiene 256 Odu y a sabiendas que en realidad no se parecen en nada, ni siquiera en su dinámica de adivinación.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Estos son los puntos que nos parecen incorrectos, para hacer el sincretismo **Kuan Kong/Changó/Santo Católico**. No podemos hacer analogías que no existen dentro del sistema de medicina tradicional China, ni tratar de igualar los oráculos de adivinación, porque simplemente no se parecen en nada, más que en lo mencionado anteriormente y lo que se hace es forzar para justificar un sincretismo como tal. Podemos suponer y con justificada razón, que el hecho de la **Leyenda de Cimarrones**, no fue la única posesión de esta índole que se pudo dar. Nuevamente, debemos asumir, con justificada razón, que los Chinos en Cuba, al ser sus esposas negras yorubas, enseñaron a estas unas cuantas cosas, pero también aprendieron de ellas otras tantas.

De hecho, el mensaje que diera **Kuang Kong**, fue claro para los miembros chinos de la época. Esto sí se puede tomar como algo de suma importancia o como mensaje de gran trascendencia, ya que exhortaba a **todos** los hijos a no olvidar el hogar abandonado, que vivieran honestamente y compartieran su arroz con el más necesitado. Dentro de la cultura china, semejante mensaje debe ser llevado a todos cuantos se pueda llevar y tomando en cuenta que Culíes y Yorubas compartieron tanto el medio rural y urbano de la plantación, el cimarronaje y otras vicisitudes históricas, es lógico que este mensaje se hiciera llegar a todos o casi todos. De hecho, si tomamos en cuenta que para el siglo XIX, la llanura Habana - Matanzas fue el emporio de la plantación y por tanto sede de los mayores asentamientos rurales de colonos chinos, hacer llegar ese mensaje a los que no estaban presentes, no tuvo que ser difícil.

Pero esto no es todo lo que se debe ver en estos aspectos de la cultura china. Algo muy importante hace falta en esto. Algo que los chinos tienen muy claro dentro de su cultura, es que si un ancestro da un mensaje, hay que seguirlo. Dentro de esta mentalidad, ellos tienen la creencia de que si un ancestro no es reverenciado y obedecido, estos causarán toda clase de desgracias a sus seguidores y familiares. Más se debe ver el hecho que el mensaje que dio **Kuan Kong** a través de **Chung Li**, lo dio basado en las enseñanzas de **Confucio**, quien a su vez sostenía que la piedad filial consistía en obediencia, servir a los padres cuando estuvieran vivos y cuando estos murieran, enterrarlos y sacrificarles todo en concordancia con la capacidad económica de la persona. De hecho, el vilipendiar o renegar de la memoria de un ancestro, es considerado como la forma más abusiva de lenguaje. Esto ya nos va dando una idea de porque el mensaje y su divulgación era de suma importancia en la mentalidad china.

En otras palabras, el mensaje de **Kuang Kong**, basado en los discursos de **Confucio**, les estaba diciendo que no debían olvidarse de casa y ser piadosos, entre otras cosas y esto era algo que debía divulgarse, más cuando Kuang Kong era el "Ancestro Venerado Común" de la comunidad china en Cuba. Aun cuando para los chinos, los ancestros pueden causar todo tipo de calamidades, no son los estos ancestros los que ajustician al que sea desobediente, tenga mal comportamiento o no siga las normas establecidas o tome un camino de maldad o tome una "**falsa**" creencia. El temor real a las represalias por tomar esos malos

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

caminos, no está en el ancestro como tal. El temor real está en la deidad de la Justicia Divina que a su vez está detrás de ese **Ancestro Venerado** y es aquí donde se centra el sincretismo de Changó con **Kuang Kong**. Si nos vamos años atrás en Cuba y leemos con detenimiento la oración que se vendía de **San Fan Kon**, podremos notar un hecho curioso y muy significativo. Para ello la transcribiremos tal como la tenemos copiada de la estampita:

*“¡Oh! Poderoso Santo de toda La China. Supremo Emperador del Celeste Imperio, a Ti acudo para que alejes el mal que aqueja a mi persona, por medio de esta oración que invoca tu nombre **SAN – FAN – CON**. Pon en mi camino el bienestar de mi cuerpo y de mi alma, para poder ser tan generoso como tú. Aleja de mi, mis enemigos que pudieren causarme daño y todo aquel que mal me deseara no llegue a mi. Tú que ganaste todas las batallas, ayúdame a ganar esta mía.*

*Líbrame de prisiones, de las malas lenguas, de hechicerías y maleficios y **para lo cual me encomiendo a ti y tus DOS ayudantes**. Para no verme herido ni atropellado, ni mi sangre derramada. Ayúdame Milagroso San – Fan – Con a derrumbar las murallas que no me dejan avanzar. Que si mal me desearan, se vuelva hacia atrás; que mis enemigos no tengan ojos para verme; lengua para maldecirme, ni manos para hacerme mal.*

*Úsese tres velitas de sándalo, leyendo la oración, cada vez que se enciende una y **póngase en alto las tres velitas**”.*

Es simbólico el hecho, que son **tres velitas**, las cuales obviamente representan a **San Fan Con** y sus **dos ayudantes**. Es obvio que esos dos ayudantes de los que nos habla la oración, no son los otros Ancestros Venerados que acompañaban a **Kuan Kong**, ya que en todo caso la oración tendría que decir **TRES** ayudantes y no dos. Esto quita del Cargo de ayudante a **Lau Pei**, **Chiong Fei** y **Chiu Chi Long**. Es entonces que esta particularidad nos lleva a preguntar ¿Quiénes son estos dos “**ayudantes**”? Es aquí donde entran las creencias chinas, ya que la “**Religión China**” no consiste solo de Confucianismo, sino que también tiene componentes del Taoísmo y el Budismo, que en su conjunto forma lo que se conoce como “**Las Tres Vías**” y son las que nos dan una explicación clara del asunto.

En el Budismo, **El Trueno** es el emblema de la “**Divina Fuerza**” de la doctrina de Buda, el cual despedaza todas las **falsas creencias y la maldad mundana**. En otras palabras, la Deidad que ajusticia al que es malo, al inicuo al perverso y al que acoge otras creencias, dentro de la cultura china, es nada menos que **Lei Kung**: El Dios del Trueno. Como se ve, esto nos da a uno de los famosos “**ayudantes**” de **San Fan Con** que se mencionan en la célebre oración, pero aparentemente quedaría indeterminado el otro “**Ayudante**”, lo cual no es del todo cierto, si analizamos a esta Deidad China desde su perspectiva Budista:

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

El trueno es el emblema de la divina fuerza de la doctrina de Buda, que despedaza todas las falsas creencias y la maldad mundana. El emblema que representa al trueno, a menudo es llevado en la mano de la deidad, en las imágenes budistas.

Las tronadas que ocurren en tiempos inusuales o fuera de temporadas, eran consideradas por los chinos como indicativo de algún cambio político, tal como revoluciones, etc. **Ellos decían que las personas malas eran matadas por el dios del trueno y la diosa de la centella, quien apuntaba su luz hacia el objetivo establecido para permitir que su contraparte, el dios del trueno lanzara su mortal rayo con precisión.**

Este Dios era representado por un hombre fuerte, quien en una mano cargaba un conjunto de tambores y un mazo en la otra. Luego esta imagen fue cambiada aparentemente por los budistas, quienes lo muestran como una Deidad con cabeza de Gallo, alas y garras, con una maza y un cincel en una mano y un círculo de fuego rodeando los tambores en la otra, los cuales obviamente representaban el sonido del trueno. Al parecer esta última imagen fue la que evolucionó a través del budismo hindú, cuya deidad del mismo atributo se llama **Garuda**.

(Williams, 1941)

Como se puede observar **Lei Kung** no trabaja solo, necesita de la ayuda y concurso de su compañera **Tien Mu**: La Centella, para poder administrar esta justicia y con lo que podemos ver al segundo “**Ayudante**” de **San Fan Con**, más si viendo esto lo hacemos al tenor de Ifá y vemos como es que “**trabaja**” Changó en el asunto de los Rayos y que se sabe además que es quien ajusticia a aquellos que no van por un buen camino, tal como lo indica la mentalidad Yoruba. Esto podemos verlo en el siguiente Ese Ifá del Odu **Iwori Boshe**:

*“La siguiente historia de Ifá nos atestigua cómo los poderes de Oyá se consideran complementarios a los de Changó. Cuando regresaba de Ijesha, Iwori Oshé enfermó y su curación debió hacerla lejos de su hogar por largo tiempo. Mientras, su esposa quedó sola y **Ajija** se le acercó para seducirla.*

Pasaban los días, Iwori Oshé no mejoraba, al contrario se agravó, entonces hicieron una adivinación para él; predijeron que solo se curaría si su esposa confesaba su falta; pero también, que Changó sería el único que podría ayudar para que revelara el secreto.

Entonces Iwori Oshé sin esperar mucho, llamó a Changó, quien acudió enseguida acompañado de su esposa Oyá. Este, a través de sus poderes, confirmó que Apeteví había sido infiel, pero esto se sabría si el árbol negro, afara (Obiri), que se alzaba frente a la casa de Iwori Oshé era derribado. “¿Podrás abatir el árbol?” – preguntó Orunmila. “Puedo hacerlo, pero ¿qué

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

me darás a cambio?” – quiso saber Changó. “Un Camero, esa será tu recompensa”.

Conforme, Changó regresó a casa, se vistió y las nubes se juntaron. Su esposa Oyá cruzó el cielo nublado de rayos para él; tronó y el hacha de Changó atravesó el árbol.

Derribado y abierto su tronco, el árbol mostró en su interior la estera sobre la cual Ajija y Apeteví habían hecho el amor. Changó tomó la estera y la llevó al lugar donde Iwori Oshé se curaba de sus males. De nuevo se pidió consejo y fue revelado lo siguiente: Iwori Oshé debía dormir toda la noche en ella, así la enfermedad lo abandonaría.

De regreso a su casa, Changó descuartizó el camero para su ángel guardián. Después que se le dio muerte, sobrevino una discusión entre los esposos, pues Oyá reclamaba la cabeza del Camero: “Soy la dueña del fuego que salió de tu boca e iluminó el árbol” – señaló Oyá a su esposo -, Sin mí nunca lo hubieras encontrado. “Pusiste la luz, pero no haces daño, eres como el humo, que cubre las cosas, pero las deja intactas” – y añadió Changó: “Eres mi esposa, mi complemento, por tanto soy el dueño y señor hasta de tus poderes”.

A Oyá no le quedó otro remedio que aceptar que sus poderes y acciones complementaban los de su marido”.

Bien, ahora nos queda bastante claro, que Oyá mediante la centella, ilumina el objetivo para que Changó haga blanco. En este caso, vemos que el parecido, no deja de asombrar. De hecho, esta deidad del trueno llamada **Lei Kung** y que era asistida por **Tien Mu**, también se asociaba estrechamente con la Deidad del Fuego **Chu Jung**, que se consideraba que se encargaba de la administración del cielo y la tierra y que en China se le celebra a partir del 17avo día de la octava luna con el encendido de lámparas y por su puesto, el uso de la pólvora en los fuegos de artificio. Esta administración del cielo y la tierra, no era extraña tampoco a nuestros viejos que saben que Changó grita tanto en el cielo como en la tierra (**Oddi Iwori**), pero además, quien llama al consejo divino para la administración de justicia cada semana es Changó (**Oddi Kana**). Esto no pudo ser pasado por alto, por los chinos, que necesariamente tuvieron que asociar estas características del Dios Yoruba, en el suyo propio.

Como se puede observar, tanto las similitudes simbólicas como iconográficas, son tan obvias, que dudamos mucho que estas pudieran ser pasadas por alto, tanto por chinos como por sus esposas, más si las esposas de estos chinos eran negras que habían sido esclavas. De hecho, una deidad que trabaja en conjunto con su compañera, que tiene tambores rodeados de un aro de fuego, que siempre tiene su maza en la mano y que además la lanza desde el cielo, para ajusticiar al malvado, no pasa por alto a ningún devoto de religión yoruba, ni de antaño ni de

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

hoy en día. Si hacemos una lista de estos atributos, podemos ver estas similitudes, simbólicas e iconográficas:

- Asistido por una mujer con la centella
- Administran justicia en cielo
- Tambores
- Asociados al fuego
- Asociados al Gallo
- Lanzan algún objeto desde el cielo
- Asociados a la pólvora

Quizás el hermetismo de los chinos del que nos contaba **José de Calazán Herrera** a través del Libro **El Monte** de Doña **Lydia Cabrera**, es lo que impidió que más de su cultura se integrara a nuestra religión y de hecho, hasta se mitificara. Esto pudo deberse al gran racismo que hubo contra ellos, pero además, quienes debían integrarse era ellos y no los otros. Si lo analizamos tal como lo sugería Don **José Baltar Rodríguez**, las diferencias culturales entre aquellos de descendencia china y africana, mezclado con lo que los africanos trataban de interpretar de las prácticas religiosas chinas visualizándolas desde su propio mundo, llevó a las prácticas religiosas chinas, la "**Brujería china**", a ser mitificada, precisamente por ser desconocidas.

“[Se puede inferir que]... las profundas diferencias culturales entre africanos y chinos, hayan llevado a los primeros a observar con cierta perplejidad la conducta de los segundos, la cual intentaron explicar desde sus propias concepciones mágico-religiosas, de manera sobredimensionada, al extremo de mitificarla.

Esta imagen del chino iría extendiéndose al resto de la población mediante la tradición oral, enriquecida por la imaginación popular”.

Entonces es que comenzamos a comprender el hecho, de porque Doña **Lydia Cabrera** llegó a escribir el párrafo que ha sido famoso en el Libro **El Monte** en la página 22:

“A menos que el “daño” lo haya lanzado un brujo chino, pues la magia de los chinos se reputa de la peor y la más fuerte de todas, y al decir de nuestros negros, solo otro chino sería capaz de destruirla. Y aquí nos encontramos con algo terrible: ¡ningún chino deshace el maleficio, la “morubba”, que ha lanzado un compatriota!”

Pero al ver todo esto, se comienza a aclarar un poco más el panorama aquel de que la asociación de Changó con **San Fan Kon**, va más allá de ser un guerrero que viste de rojo y tiene una espada. Es la deidad que está detrás de la figura del **Ancestro Venerado** y quien se encarga de ajusticiar a quien no cumple con los consejos que da este, lo que da un sincretismo total, que como se ve, no tiene

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

nada que ver con similitudes de oráculos, ni de medicina, ya que ninguna de los dos son similares en nada. De hecho, los chinos jamás dieron su conocimiento en estas artes a los Yorubas, ni a nadie. Es más, nada en Ifá nos habla de métodos de medicina tradicional china, ni mucho menos nos habla o podemos comparar los 64 hexagramas del método de adivinación **I Ching**, con el Oráculo de Ifá, excepto en su forma de escritura de una y dos rayas.

De hecho, esto no es todo lo que juega un papel importante en la creación y adoración de **San Fan Con**, ya que se nos estaría quedando por fuera, la religión que en todo caso obligaba a estos sincretismos. Es de aquí que el discurso dado por **Kuan Kong** en la **Leyenda de Cimarrones**, es el que juega un papel importante en la forma de sincretismo vertical ascendente con respecto al cristianismo. Veamos más de cerca este discurso.

La preocupación con respecto a un “**Dios Todopoderoso**” en el mensaje completo de **Kuang Kong**, a través de **Chin Li**, es muy difícil o imposible de encontrar en las creencias de “**Las Tres Vías**”, en el sentido del “**monoteísmo**” característico del Cristianismo. Este concepto monoteísta, simplemente no existe. Sin embargo, la “**Trinidad**” en la creación de **San Fan Con** (con sus dos ayudantes), refleja la necesidad de satisfacer la típica preocupación Cristiana con el “**monoteísmo**” y por ello también se apoyó en lo que **Chuffat Latour** describió como los “**Diez Mandamientos**” de los valores del Confucionismo. Todo esto nos indica, el doble sincretismo que juega esta figura sobresaliente de las creencias Chinas en Cuba: Una Trinidad, con Diez mandamientos y un mensaje claro de **Un Solo Dios**:

1. **Dios en el cielo**, recompensará a aquellos que son virtuosos, honestos, trabajadores y justos con sus hermanos.
2. La felicidad y la buena fortuna te acompañarán, si haces actos de caridad. Comparte tu arroz, con aquellos que tengan necesidad.
3. No seas violento en tus actos y se muy prudente, para no tener nada que lamentar.
4. Si aprecias a tus amigos, no hables de sus actos de forma que los puedas ofender.
5. No creas en calumnias y mentiras. Si quieres ser feliz aléjate toda mala influencia.
6. Los chinos tienen su Dios, el blanco, indio, malayo, cada uno tiene su Dios.
7. El verdadero dios no es Blanco, Chino, Negro, Indio o Malayo. Es Dios Todopoderoso.
8. No te desesperes. Recuerden que están en tránsito, nada trajeron y nada se llevarán.
9. Tú no tienes nada, lo único, lo real, es el de tu caída. Piensa bien y vas a convencerte.
10. **Dios Todopoderoso no nos pide nada, él no quiere oro, no quiere pagos.** Dios Todopoderoso es grande, justo, bueno, no tiene odio y no tiene defectos. Si crees en Dios, él estará contigo; si tienes fe, él te salvará de todo mal. (**Chuffat Latour**)

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Es claro que estos “**Diez Mandamientos**” basados en el Confucionismo y que el Monoteísmo y unicidad de Dios para todos que fuera predicado por el propio **Kuan Kong**, hablan claramente de la imagen de Dios, tanto de forma cristiana como yoruba. Un solo Dios Todopoderoso para todos, que recompensa y sobre todo que salva y protege, pero además que comparte la creencia Yoruba, de que no necesita nada de nosotros. Esto hace a **San Fan Con**, el comienzo de una “**Creencia China**” que se adaptó a las otras dos religiones que la rodeaban, buscando que la figura de identidad propia que era su centro de adoración, no se perdiera, lo que dio como resultado un Doble Sincretismo muy claro y definido.

Ellos no podían llamar Dios a **Kuan Kong**, porque simplemente este no era un Dios, pero si podían hacer lo que ya estaba hecho en su cultura: Deificarlo de forma Católica. Para lograrlo, hicieron lo mismo que denota en la cultura católica a un ancestro deificado: Colocaron delante de su nombre la palabra Santo o en este caso **San** y fue entonces que pasó a ser San Kuan Kong. Esto es reforzado por lo que menciona Don **José Baltar Rodríguez**, después de haber consultado sobre la existencia de **San Fan Con**, con fuentes chinas externas y ver que la figura de **San Fan Con** no era conocida ni en China misma, ni tampoco por otros miembros de las comunidades chinas fuera de Cuba, lo que claramente, hace a **San Fan Con**, tan cubano, como puede ser: Un **Chino Yoruba Catolizado**.

Lo cierto es que San Fan Con no es ajeno que nuestros **Odu** de Ifá, que hablan de la tierra china y de los ancestros chinos, algo que no desconocen ni Babalawos ni Olorishas por igual. Este legado que nos llegó por la interacción de Chinos con Yorubas, está a punto de perderse, ya que nunca fue integrado al panteón yoruba como “**Reconocido**”, aún a pesar de existir un **Patakí** del Odu **Osa Bara**, que nos habla de cómo Changó llegó a tierras chinas y fue llamado **San Fan Kon**, lo cual significaba Chino, pero no Legítimo:

***La Tierra China.** Dos pueblos chinos estaban en una guerra a muerte y sin cuartel, por lo que en ambos pueblos había mucha actividad. Ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder terreno al otro. Changó estaba deseoso de recorrer mundo y para ello fue a consultarse a casa de Orunmila, quien le vio este Ifá y le marcó Ebbó con una piedra de rayo, un Gallo, una Tortuga, una bola de cristal, todo lo cual debía meter en su Apo (Bolso de viaje) y llevarlo encima. Orunmila también le dijo que al lugar al cual iba a llegar estaba en guerra a muerte y que por donde pasara, no pasara de nuevo para retroceder.*

Changó hizo el Ebbó, compró un caballo y emprendió su viaje que lo llevó hasta las tierras de China. Los chinos al ver a Changó y ver que era un extranjero por no llevar trenzas, lo llevaron hasta su aldea y le dijeron que ellos pedían a todos los extranjeros que no se metieran en ninguno de los dos bandos de la guerra.

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

Este pueblo, a pesar de la guerra y siguiendo su tradición, hicieron a Changó un homenaje con danzas y un gran banquete, ordenando que se le cocinara Carnero. El rey sentó a su invitado Changó a su lado, el cual comió con gran ansia por no haber probado bocado durante su viaje. Cuando terminaron aquel banquete, los chinos le dieron a Changó otro caballo y lo despidieron rindiéndole grandes reverencias.

Changó siguió su camino y los pueblos chinos reanudaron sus hostilidades. Luego de muchas horas de intenso combate, ambos pueblos acordaron una tregua para asistir a sus heridos y recoger a los muertos, para hacerles sus ceremonias correspondientes, que consistían en cocinar y comer Carnero.

Changó, que se encontraba cerca de allí, percibe el olor de la deliciosa carne y olvidándose de lo aconsejado por Orunmila, decide volver para comer nuevamente. Para no ser reconocido, le corta la trenza a uno de los muertos y se la coloca y emprende su camino en dirección al delicioso aroma. Pero en ese momento comienzan nuevamente las hostilidades y cuando se dispuso a entrar al pueblo que lo había homenajeado, estos lo vieron y creyendo que era uno de sus oponentes le salieron al paso.

Changó huyó y estos lo persiguieron, le dieron alcance, lo tomaron por la trenza y cuando se disponían a cortarle la cabeza, este se soltó la trenza y emprendió la huída nuevamente. Los chinos, al verlo sin las trenzas, reconocieron a Changó y lo dejaron ir. Desde entonces le llamaron a esa tierra Sanfankon (Changó Fankon), que significa Chino, pero no Legítimo.

Como dijimos, la fama de **Kuang Yu** por su valor, la fidelidad a los principios del juramento y sus cualidades de gran guerrero, trascendió a su muerte (es decapitado por los enemigos del Emperador), luego de la cual fue convertido en **Kuang Kong**, es decir, el **Ancestro Venerado "Kuang"**. El culto al ancestro **Kuang Kong**, fue muy extendido entre los chinos, ya que en Cuba fue convertido en el protector de todos los inmigrantes, constituyendo el factor ideológico que aglutinó a los fundadores de las primeras sociedades chinas en La Habana. Pero como dijimos el culto se pierde en el olvido y en la cada vez más reducida comunidad china en Cuba. Para 1980, la población china de Cuba era de más de cuatro mil cantoneses y para el 2002, solo existían unos 300 chinos puros en Cuba.

Como puede verse, **Sanfancón** pasó por derecho propio a un Panteón que hoy sabe quien es, pero rechaza integrarlo del todo. Solo algunos religiosos de ascendencia china en Cuba, mantienen su adoración, pero no es claro que su adoración sea como Orisha o siga siendo como **Ancestro Venerado** heredado.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

Otros Legados Chinos

De hecho, **San Fan Con**, no fue el único legado chino dentro de nuestro Corpus de Ifá. Otro de los legados que nos dejaron los chinos, fue la adoración de las entidades espirituales chinas y en un caso la adoración o por lo menos cierta creencia en Buda (**Otura She**), por lo menos a los hijos de estos **Odu**. Pero estos regalos, por así decirlo, no son físicos, no son palpables, excepto por la imagen de Buda. Sin embargo, por años ha pasado desapercibido otro de los regalos que nos dejó la cultura china dentro de nuestras tradiciones y Odus de Ifá: La Brújula y la "**Ciencia China**" que va con ella. Pero no hablamos de la brújula común y corriente, que se asocia más a los navegantes de la época. Para comprender de que se trata debemos verlo en el siguiente Patakí el Odu **Otura Irete**:

"La Brújula. Lakeyo era un hombre hijo de Olokun y marino de profesión. Él vivía a la orilla del mar y se dedicaba al transporte de las mercancías de sus paisanos a ligares distantes.

Pero Lakeyo Omolokun, confiado en sus conocimientos, dejó de hacerle ofrendas a Olokun y un día, debido a una tormenta, se extravió en el mar, su barco encalló y milagrosamente salvó la vida. Lakeyo Omolokun viajando por tierra, pudo llegar hasta su pueblo, donde los acreedores comenzaron a reclamarle las mercancías perdidas debido a su desastre.

Lakeyo Omolokun. Decide ir a casa de Orunmila, quien le ve este Ifá y le dice que él había dejado de lado la veneración a sus ancestros del mar, la cual era Yemayá Mayelewo, Okunjuma dueña de las corrientes marinas que lo habían hecho cambiar de rumbo. Orunmila le dijo que debía hacer Ebbó y grandes ceremonias para ser grande en la vida.

Orunmila le hizo los Ebbó y luego le hizo Sarayeye vestido con cintas azules de de dos tonos y dieciséis piedras matizadas, hojas de Astronomía, echarlo todo al mar y le dio de comer a Yemayá, Olokun y Boromú.

*Después de hacer todo esto le entregó un **Inshe montado en un muñeco chino** el cual trabajaba con **Irawo Ayibo** y **Owi Merin Laye** (Las estrellas del cielo y los cuatro vientos), con los cuales viajó sin perder más nunca el rumbo en los mares.*

Nota: *Se le da las gracias a los Eggun de la Ciencia China".*

Como podemos ver, Otura Tiyú, hace un Atributo que se monta en un muñeco que debe tener aspecto de Chino, lo otro que vemos, es que este instrumento que le dieron a **Lakeyo Omo Olokun**, no era un brújula común y corriente, ya que la misma trabajaba con **Irawó Ayibo** y **Owi Merin Laye**, o sea, las estrellas y los cuatro vientos. De hecho, **Otura Tiyú** siempre debe venerar y dar las gracias a los Eggun de la "**Ciencia China**".

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Esta descripción de la Brújula y el que se deba venerar a los Eggun de la “Ciencia China” nos indica y la descripción que se da en la historia de la misma, es fácil deducir que la brújula de la cual se habla es el **Luo Pan**, la famosa por su uso en las “**Ciencias Chinas**” conocidas como el Feng Shui (Feng significa viento y Shui significa agua, el Viento y el Agua) y era usada también en la navegación.

El **Luo Pan** contiene información con respecto a las direcciones de los 360 grados básicos, distribuidos a su vez en veinticuatro sectores de dirección (conocidos como **Las Veinticuatro Montañas**), los ocho puntos cardinales que representan sus signos adivinatorios (en Ifá son dieciséis direcciones por los dieciséis Meyi del oráculo de Ifá (**Owi Merin Laye**)). En las franjas de información, que corresponden a los diversos sectores informativos de la cara de la brújula, también se incluyen los sistemas numéricos antiguos chinos, los **Diez Tallos Celestiales** y las **Doce Ramas Terrenales** que se usan en combinación para medir el tiempo (horas, días, meses y años), los cinco elementos (Aire, Tierra, Fuego, Agua y Metal según los chinos) y las **veintiocho constelaciones** o pabellones estelares que reconoce la astronomía china (**Irawo Ayibo**).

No hay otra brújula que de las indicaciones que da el **Luo Pan** y que exige este Odu. Ninguna otra cultura la maneja y mucho menos para sus “**Ciencias**”. Obviamente, este legado chino debería por lo menos ser estudiado con seriedad por parte de aquellos que tengan este **Odu**, ya que el entendimiento de la misma, les dará los secretos de cómo manejar el Inshe Ozaín que se debe montar por ese Odu. De hecho, debe conocer en algo, el arte de la “**Ciencia China**” y ver las aplicaciones posibles de la misma a nuestros marcos de creencias, que por razones de espacio, pero además de malos ojos, no se pueden explicar en un ensayo abierto.

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

Conclusiones

Hemos visto como los chinos fueron un componente importante de la cultura cubana, no solo en términos sociales, sino en términos religiosos. Espero sinceramente que este ensayo, detenga los ataques injustificados de miembros de la tradición nigeriana, ya que para hacer críticas destructivas solo hace falta una cosa: **IGNORANCIA**. Muchas cosas pasaron de este lado del Atlántico, que costaron verdadero sufrimiento humano, como para que vengan hoy cómodamente a criticar, lo que encima de todo desconocen por completo. Creo que este pequeño ensayo, llega a su cometido de informar, no solo a los miembros de la tradición Nigeriana e invitarlos a detener esos ataques, sino que a la vez cumple con informar de manera sencilla e histórica, como es que una de las deidades más queridas y respetadas de nuestro panteón, pudo, efectivamente, ser chino.

Es lógico que una Cultura que se vio encerrada entre dos culturas mayoritarias a ella, quisiera hacer sobrevivir también sus creencias y tradiciones. Acosados por todos, burlados, maltratados, despreciados, víctimas de un racismo cruel y de hecho, relegados a un estatus social más bajo que el negro, el chino sobrevivió en el ambiente hostil que encontró en América. Para fortalecer sus creencias y poder ejercerlas, tuvo que buscar el medio de no solo presentar la rebeldía de dejar sus tradiciones y costumbres, tuvo que justificarlas. El método usado, fue el mismo que debieron aprender rápidamente de sus contrapartes yorubas, ya que compartían el mismo Barracón y sobre todo, compartían el mismo racismo.

De esta odisea suscitada por la codicia narcotraficante e imperialista de las potencias de la época, de los maltratos, de muertes en el mar o lejos de la tierra que los vio nacer y que a pesar de todo fue gente que luchó por una tierra como si fuera suya propia. De hecho, fue por eso que Gonzalo de Quesada, el discípulo de Martí, afirma en su obra una frase que quedó grabada en piedra en el monumento que la República dedicó a la memoria de los mambises chinos: "En el obelisco de la calle Línea (Vedado-Habana) está el siguiente epitafio: **NO HUBO UN SOLO CHINO CUBANO TRAIADOR, NO HUBO NINGUNO DESERTOR**".

El Chino, no importa donde vaya, es un aporte de trabajo duro y humilde para la sociedad, la cultura y la religión, en particular quiero darles mis respetos y dedico esta obra a mis hermanos Chinos de nuestra Tradición afrocubana y venerando siempre a sus ancestros, por lo que solo me queda decirles: **GRACIAS**. Aunque en lo personal considero que no hay mejor homenaje a todos esos Ancestros Venerados Chinos, que todos los practicantes de religión Yoruba sintamos que tenemos el deber de agradecerlo y decir todos al unísono:

**¡Jekua jey Babá mi San Fan Kon ... Káwòó
kàbiè sílè!**

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

Sanfankón: ¿Un Chino Yoruba?

Bibliografía

Cabrera, Lydia: El Monte. Ed. Cy R. La Habana, 1954.

Chuffat Latour, Antonio. Apunte histórico de los chinos en Cuba. La Habana: Molina y Cia. 1927

Baltar Rodríguez, José. Los chinos de Cuba. Apuntes Etnográficos. Colección La Fuente Viva. La Habana: Fundación Fernando Ortiz. 1997.

Rodríguez Coronel, Rogelio. Chinos y Negros en el Ajiaco Cultural Cubano. Facultad de Artes y Letras. Universidad de la Habana. 2008

Scherer, Frank F. Sanfancón: Orientalism, Confucianism and the Construction of Chineseness In Cuba, 1847 – 1997. Department of Anthropology York University. Centre for Research on Latin America and the Caribbean. 1998

Williams, C. A. S. Outlines of Chinese Symbolism & Arts Motives. An alphabetical compendium of antique legends and beliefs, as reflected in the manners and customs of the Chinese. Kelly and Walsh Limited, Shanghai. 1941

